
This is the **published version** of the bachelor thesis:

Matas Barroso, Marina; Torras Francés, Meri, dir. La identidad afrodescendiente : diálogo genealógico entre Desirée Bela- Lobedde y Audre Lorde. 2020. 33 pag. (808 Grau en Llengua i Literatura Espanyoles)

This version is available at <https://ddd.uab.cat/record/232389>

under the terms of the license

**LA IDENTIDAD AFRODESCENDIENTE: DIÁLOGO GENEALÓGICO ENTRE DESIRÉE BELA-
LOBEDDE Y AUDRE LORDE**

Marina Matas Barroso

Universidad Autónoma de Barcelona

Facultad de Filosofía y Letras

Trabajo Final de Grado

Tutora: Meri Torras Francés

Curso académico 2019-2020

Resumen	3
1. Introducción	4
1.1. Metodología	6
2. Un acercamiento a la afrodescendencia	8
3. Racismo: silencio y opresión.....	10
4. Existir sin referentes.....	14
5. Activismo	18
6. La mirada machista: exotización y lesbofobia	23
6.1. Exotización.....	23
6.2. Lesbofobia.....	24
7. Conclusiones	28
8. Referencias bibliográficas	30
9. Referencias web	31
10. Filmografía.....	32

Resumen

El Trabajo de Fin de Grado que se muestra a continuación es una investigación sobre los principales ejes entre las autoras Desirée Bela-Lobedde (1978) y Audre Lorde (1934-1992), con el fin de crear un diálogo genealógico entre ambas mujeres que constituya la identidad afrodescendiente. Para ello, se ha escogido como elementos a analizar el racismo, como mecanismo de silencio y opresión, la existencia sin referentes, el activismo, y el machismo en cuanto a sus representaciones en un estado heteropatriarcal se refiere. Asimismo, este análisis pretende visibilizar el colectivo de mujeres negras que luchan por un feminismo decolonial.

Palabras clave:

Afrodescendiente, mujer, interseccional, racismo, feminismo.

1. Introducción

El presente trabajo se centra en el análisis de la identidad afrodescendiente a partir de los nexos autobiográficos entre Desirée Bela-Lobedde y Audre Lorde, dos autoras afrodescendientes de contextos distintos que buscan una genealogía que construya su identidad. Acercarse al pensamiento de estas dos autoras, hace posible generar un estado de incomodidad al lector que le invita a reflexionar y a revisar las cuestiones sobre las que se ha edificado la sociedad blanca.

Para ello se ha utilizado una bibliografía primaria como objeto de análisis. En el caso de Desirée Bela-Lobedde se ha escogido su obra *Ser mujer negra en España* (2018), la cual consiste en una recopilación de su vida, desde la infancia hasta la adultez, donde invita a reflexionar sobre el feminismo hegemónico, la falta de referentes y las diferentes formas de racismo ejercidas desde la posición política y social de la blanquitud. La autora plantea el racismo como una estructura, de igual modo que el sexismo o el clasismo, que se ha construido e interiorizado en la sociedad y no ha cesado desde la colonización. El racismo es institucional, lo cual implica que se erige como *normalidad* diaria y se reproduce “por defecto” en la educación, en el lenguaje, en la cultura y en la política. Las consideraciones que nos ofrece Bela-Lobedde en su ensayo resultan imprescindibles en una sociedad como la que se ha descrito más arriba, estructuralmente blanca y ciega ante su propio sesgo racista: señalar las discriminaciones que se ejercen sobre diferentes colectivos racializados se hace necesario para visibilizar, tomar consciencia y educar. “Es necesario ese cambio. Es necesario que a nivel educativo se repare todo ese racismo institucional en el que vivimos todos los días. Es justo y necesario” (Bela-Lobedde, 2018: 170).

Acercarse al pensamiento y a la vida de Bela-Lobedde a través de su libro autobiográfico, invita a establecer un vínculo con una de las autoras negras icónicas del siglo pasado, Audre Lorde, cuyos poemas, conferencias y ensayos la convirtieron en un exponente clave en el feminismo contemporáneo, negro y lesbiano. Además, el yo autobiográfico de Lorde cruza la totalidad de sus textos y se encarna en ellos con la responsabilidad política de una mujer, negra, poeta, feminista, lesbiana, madre, amante, guerrera,... para citar algunos de los atributos desde los que anunciaba la articulación de su voz, y está especialmente presente en su biografía *Zami. Una nueva forma de escribir mi nombre*. Para tratar otros aspectos relacionados con la identidad afrodescendiente y la opresión al colectivo afroamericano y lesbiano, se ha utilizado; su

recopilación de ensayos en *La hermana, la extranjera* (1984), *Los diarios del cáncer* (2008), que recoge los escritos que escribió durante su lucha contra la enfermedad y *El unicornio negro* (2019), un poemario en el que reivindica su pluralidad subjetiva ante los regímenes opresivos fijados por un estado heteropatriarcal.

En este trabajo se ha puesto a prueba la capacidad analítica para hallar los diversos parámetros que cruzan ambas propuestas y que, a pesar de sus diferencias cronológicas, geográficas, etc., lo interesante ha sido encontrar esa crítica a aspectos en los que coinciden ambas autoras. Para acercarse a resolver estas cuestiones, en primera instancia se ha dedicado un momento a investigar sobre la identidad afrodescendiente a modo de inmersión a la cultura que comparten estas dos mujeres. Seguidamente, se llevará a cabo el estudio de los conflictos en los que confluyen, en primer lugar, el sesgo del racismo y la problemática reflejada en la discriminación en los grupos minorizados. En segundo lugar, la importancia de unos referentes que construyan una postura crítica y configuren la identidad afrodescendiente de cada individuo. En tercer lugar, se procederá al análisis de los diferentes canales de reivindicación de ambas autoras que conforman un activismo que apuesta por la visibilidad de los grupos minorizados. Por último, se atenderá al papel que juega un estado construido desde la heteronormatividad y a sus manifestaciones en términos de dominación.

Si Lorde es crucial para entender cómo dentro de las corrientes feministas de las décadas de los setenta y los ochenta del siglo XX las mujeres negras activistas reivindican y exigen un lugar, la operación que se propone el volumen de Bela-Lobedde no reclama algo parecido, igualmente necesario, en un contexto distinto. Ambas autoras dan una perspectiva interseccional, por sus experiencias personales que no sólo se focalizan en el género, sino que también afirman que la raza, la etnia y la clase, son aspectos de igual importancia. Teniendo en cuenta que dichos aspectos son atemporales, se hace posible entretejer hilos en los pensamientos de ambas autoras, a pesar de la distancia histórica. De esta manera, se ha procedido a crear un diálogo genealógico entre estas dos mujeres que recorre los años 80 y llega hasta a la actualidad, y que además cumple con el objetivo del presente trabajo.

Es importante señalar que el hilo conductor del libro de Bela-Lobedde, con el que engarza el relato de sus vivencias, es el cabello afro. En sus inicios en las redes sociales,

empezó siendo *beauty blogger*¹, mostrando un contenido sobre la imagen personal, sobre todo facilitaba a su público consejos para cuidar el pelo afro (peinados, productos,...). Con el tiempo, añadía publicaciones que invitaban a reflexionar sobre los cánones y sobre lo que significaba llevar el pelo natural. De esta manera, acabó sustituyendo la etiqueta por activismo estético y así es cómo se verá a lo largo de este análisis, pues para la autora el cabello es mucho más que estética, es política. Si se ha utilizado como medio de opresión, también puede utilizarse para liberar al colectivo negro.

La elección del tema de este trabajo vino motivada, por un lado, por el interés por la lectura sobre teoría y literatura de género, además del deseo de realizar un trabajo de investigación desarrollado a través de un análisis transversal, pues éste permite la comparación de diferentes sujetos en periodos de tiempo distintos. Por otro lado, como mujer blanca, acercarse al trabajo de estas dos mujeres invita a derribar muros y a dialogar para entender que la diferencia es algo por lo que celebrar.

1.1. Metodología

En primer lugar, se puede observar que una de las autoras es de nacionalidad estadounidense y que, por tanto, se ha llevado a cabo una elección de varios estudios críticos en idioma inglés. Esto ha supuesto dificultades culturales a la hora de comprender los textos en su totalidad y ha generado dudas en cuanto a la capacidad analítica. Esta autocrítica y esfuerzo por transmitir la cultura afrodescendiente ha formado parte del proceso del presente trabajo.

Por tanto, la hipótesis de este trabajo consiste en: las formas de dominación y opresión presentes en la identidad afrodescendiente son elementos que permanecen a lo largo del tiempo sin importar el contexto histórico y geográfico.

Partiendo de la idea anterior, se procedió a realizar una primera lectura de la obra de Desirée Bela-Lobedde, *Ser mujer negra en España*, con el fin de comprobar las expectativas en realizar un trabajo sobre estudios de género enfocado a la afrodescendencia. Al confirmar que el texto se ajustaba al discurso que se pretendía

¹ Es posible acceder al blog de Desirée Bela-Lobedde a través de este enlace: <<https://desireebela.com>>.

seguir, surgió la idea de realizar un trabajo de carácter transversal y así, se estableció un diálogo como puente que conectara con Audre Lorde.

Contando con una formación académica previa en estudios de género y, por ende, ciertas nociones sobre el pensamiento de Lorde, enseguida se generaron sospechas sobre posibles nexos entre autoras. No obstante -y aquí recayó el peso de la presente investigación-, se llevó a cabo un análisis de los principales trabajos de Bela-Lobedde y Lorde, los cuales conforman la bibliografía principal incluida en este TFG, con el fin de establecer esos lazos de pensamientos ubicados en contextos distintos. Cabe destacar que, teniendo en cuenta la nueva era tecnológica, los datos sobre Bela-Lobedde han sido extraídos en su gran mayoría a través de Internet, pues es el medio a través del cual desarrolla su propuesta de activismo estético. Por ello, se ha procedido a crear una bibliografía que incluya todas las referencias webs mencionadas a lo largo del trabajo. Además, se ha hecho uso de una bibliografía secundaria que sirve como apoyo referencial en cuanto a las teorías que se van a llevar a cabo en este discurso, siempre. La elección de esta bibliografía ha venido motivada por el deseo de visibilizar al colectivo de mujeres académicas.

En este análisis se ha creído necesario el afán por deconstruir la visión colonialista impuesta “por defecto”, y así, acercarse más al pensamiento y a las teorías de las autoras más como compañera que como espectadora.

2. Un acercamiento a la afrodescendencia

En el siguiente apartado se va a realizar una pequeña aproximación a la identidad afrodescendiente a fin de acercar al lector a la cultura y pensamiento de Bela-Lobedde y Lorde, para una mejor lectura y póstuma comprensión sobre los conceptos que se van a ir desarrollando. Considerando los elementos de la identidad afrodescendiente que guardan relación con lo que se va exponer en el presente trabajo, en el siguiente apartado se hablará de la herencia ancestral en cuanto a mitología de diosas negras se refiere y al feminismo radical que nace en el seno de la década de los 60 del siglo pasado.

Según Chucho García (2015), coordinador general de la Fundación Afroamérica y de la Diáspora Africana, la identidad afrodescendiente parte de un origen africano, de su diáspora en las Américas y espacios en el Caribe. A través del proceso de la globalización cultural, ha ido cambiando y enriqueciéndose, pero sin desatender toda la herencia ancestral que hace único el origen afrodescendiente. Como apunta Chucho García, "no podemos hablar de identidad sino de identidades, en sentido plural, por la diversidad cultural africana en nuestros países"². De esta manera, se atiende a una cultura de resistencia llena de pluralidades que ha sido reproducida generacionalmente en tiempos de esclavitud y que es utilizada para visibilizar su existencia.

En esta línea, se podrá observar más adelante, como Audre Lorde investiga y utiliza la mitología de diosas negras para proyectar el poder femenino dentro de una herencia religiosa donde el poder dominante es el masculino y, además, para afirmar la existencia de mujeres negras. Tal y como afirma Jimena, se trata de "reclamar el poder de lo sensitivo, de lo erótico, cuyo uso tantas veces se ha vetado a las mujeres precisamente por la extraordinaria fuerza que de él emana" (2018: 13). Así pues, encuentra ese poder en toda una genealogía de las *orishás-vodu* del antiguo reino africano, deidades del pueblo yoruba y Dahomey como las amazonas, Seboulisa, Mawulisa, Yemanyá y Yaa Asantenwa.

La lucha feminista afrodescendiente apuesta por un feminismo decolonial y antirracista que nace del feminismo radical, el cual tiene se inserta en los movimientos sociales de los años 60, como los derechos civiles. El término radical está aludiendo la

² Léase en el artículo «Afrodescendientes: identidad y cultura de resistencia» (2015), publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 501 y disponible en <<https://alainet.org>>.

intencionalidad, hacia donde quiere ir su propuesta: quiere transformar la realidad, acabar con las desigualdades que sufren las mujeres, pues a finales de los años 60 y 70 tiene lugar un momento muy efervescente del pensamiento crítico y los movimientos feministas. Es el primer feminismo que alude a la materialidad del cuerpo como una fuente importante de conocimiento y experiencia, la cual contribuye a percibir el mundo de una forma concreta, es decir, el cuerpo en el que se concreta la vida de una persona influye en la perspectiva de las cosas según como esté construido. La experiencia como constructora de conocimiento y el género como un constructo social es algo que teoriza el feminismo radical. A raíz de esta corriente, ha habido un gran debate discutiendo sobre si las diferencias entre hombres y mujeres son naturales o educativas, refiriéndose a los binarismos que dictaban una lista de atributos para ambos sexos: fuerte / débil, racional / emocional, objetivo / subjetivo... Que esto sea fruto natural o de la educación es irrelevante para las feministas radicales. Surgen los debates sobre la lucha de clases, la raza y la sexualidad. Un ejemplo de ello se encuentra en *La dialéctica del sexo*, donde Firestone sitúa el patriarcado como fuente de todas las opresiones y ataca la separación liberal de lo público y lo privado. Además, reduce la relación entre naturaleza y cultura a una oposición entre femenino y masculino: los hombres al retener a las mujeres en el espacio de la reproducción se liberaron a sí mismos para controlar la cultura. La solución que propone es eliminar las diferencias naturales entre los sexos, introduciendo la reproducción artificial. La abolición del patriarcado supondría la eliminación de la distinción de niños y niñas por sus genitales, así se eliminarían también la naturaleza y la esfera privada (1976: 20, 21).

De aquí nace el feminismo decolonial, del feminismo de la diferencia, del feminismo radical de lesbianas, del feminismo socialista, etc. Sus orígenes se ubican en los años 80, no mucho tiempo atrás, pues las mujeres que venían de los sectores más pobres o las mujeres racializadas habían estado fuera de cualquier feminismo. En el momento en que las mujeres afrodescendientes empiezan a participar en los movimientos de resistencia de la cultura, la política feminista que había en el momento, criticó a estas mujeres racializadas y las calificó como traidoras hacia el movimiento feminista. Fue entonces cuando se acuñó el término de feminismo decolonial, el cual se preocupa de legitimar los discursos de las mujeres de color y de pensar en todas las mujeres, sin jerarquías, en un sentido de comunidad.

3. Racismo: silencio y opresión

Las teorías de desigualdad se basan en factores individuales que a la vez interactúan entre ellos, como lo son el racismo, la orientación sexual, el sexismo, el clasismo, etc. Cualquier relación de opresión se basa en el yo frente al otro, éste último feminizado en su gran mayoría, provocando la marginación de los individuos oprimidos.

Bela-Lobedde y Lorde son mujeres racializadas y han vivido en su propia piel el dolor que causa la marginación, el rechazo, la incomodidad, la incompreensión y la estigmatización. Bela-Lobedde sitúa el origen de esta relación política y económica en los tiempos de colonización, en los que había un gran desequilibrio entre culturas. Lo diferente era concebido como una amenaza y esta es la teoría que pretenden derrocar ambas autoras. Existen dos vertientes por las que se consolida el concepto de diferencia. En primer lugar, la diferencia concebida como algo despectivo, que condiciona la vida de los grupos oprimidos al distorsionar la visión. En segundo lugar, la diferencia se disfraza de indiferencia, por ejemplo, con el gran lema "sólo existe una raza, la humana", postulando una supuesta actitud antirracista. En realidad, afirmar que el mundo es igual es una forma de negar e invisibilizar años de estructuración racista histórica sobre las personas afrodescendientes, negras, indígenas y, sobre todo, preservar la homogenización de la cultura paternalista. Viviendo en sociedad, tiene sentido este lema en cuanto a las estructuras que privilegian a unos y discriminan a otros, pero no sirve para justificar la diferencia en el trato hacia las personas pertenecientes a grupos minorizados. Por ello *Ser mujer negra en España* muestra estas situaciones sin la intención de identificarse como víctima de una sociedad opresora, sino que lo que pretende Bela-Lobedde es contar su historia, derribar los muros creados por un racismo sistemático y poner en valor la identidad africana.

En la tesitura de Bela-Lobedde y Lorde, el silencio es un elemento central en sus vidas, como se puede observar en *Los diarios del cáncer*: "Por el silencio, cada una de nosotras dibuja la cara de su propio miedo: miedo del desprecio, de la censura, o algún juicio, o reconocimiento, de desafío, de aniquilación" (2008: 9). Silencio y miedo van a la par. Nadie les dijo que eran negras y qué era ser negras en países como Estados Unidos y España, impregnados de un racismo estructural donde las personas de color son discriminadas y agredidas diariamente. Este silencio se aprecia desde un primer momento en el pasaje del libro de Bela-Lobedde, cuando vive su primera experiencia racista, donde

unos niños le gritaron "¡Negra!"³ (2018: 31). Al no saber reaccionar ante tal situación se lo contó a su madre, que acabó utilizando el silencio para restarle importancia y así proteger a su hija de la realidad. Desde entonces, jamás volvió a contarle sobre las veces que se volvió a sentir insultada, se lo guardaba para ella. De hecho, lo describe como una sensación de parálisis: "Es que la inmovilidad que me paralizaba por fuera también lo hacía por dentro, y me dejaba desprovista de cualquier posibilidad de responder" (2018: 36). De la misma manera lo vivió Lorde con su familia, fue como una barrera que no le permitía enfrentarse al mundo *real*, ambas autoras carecían de herramientas para comprender y enfrentarse a esas situaciones hostiles. Por este motivo, al tomar conciencia y al aceptarse como mujeres negras, transforman ese silencio en lenguaje y acción. Tal y como afirma Lorde en una de sus citas más célebres, recogida en *Los diarios del cáncer*, "Tu silencio no te protegerá" (2008: 8), pues nunca les protegió a ninguna de las dos autoras y por ello han aprendido a dotar de importancia las palabras, para ponerle un nombre a la violencia y a la exclusión, como forma de localizar el problema y luchar para erradicarlo. A esta cuestión expuesta, va ligada la importancia de los referentes en que tanto insiste Desirée y que más adelante de este trabajo se explicará.

Ser mujer negra tanto en el contexto americano como en el español, o como en cualquier país sujeto a un sistema paternalista, se hace un verdadero reto. "*¿De dónde eres?*", esta ha sido una de las preguntas a las que más ha tenido que enfrentarse Desirée. En uno de los pasajes de su obra (2018: 99), conoce a un chico blanco que le hace esta misma pregunta y tras insistirle en que es "De Aquí"⁴, la respuesta del chico fue "*Tú no puedes ser de aquí*". Esta conducta racista causa que la persona estigmatizada se acompleje y que nunca logre su aceptación. Desirée, a pesar de saber que ha nacido en España, es consciente de que vive en un país donde la ven como una mujer negra y se interpreta que es "De Fuera", pero esa no es la cuestión. Desde el privilegio blanco, muchas veces no se ve más allá del color de piel, se tiende a infravalorar a la persona de color y de ahí surge la osadía de realizar estas preguntas sin trascendencia alguna. Además, algo que descoloca aún más a la gente que se interesa por su origen, es que ella afirma que sus padres también son españoles, pues Guinea Ecuatorial fue un país colonizado. Sin embargo, tratar de explicar esto, reafirmandose una y otra vez, crea ese

³ Se ha respetado el uso de la mayúscula para los términos "Negro/a", "De Aquí" y "De Fuera", pues se interpreta como mecanismo de subvertir la gramática, que guarda relación con la opresión política y social de las mujeres afrodescendientes.

⁴ Véase la referencia anterior.

complejo de inferioridad. Esto es sólo una pequeña parte de la lucha que tienen que librar a diario las mujeres negras cada vez que emiten un juicio de valor sobre ellas, hablando de los orígenes y procedencias cuando no se conocen. Identificarse de un lugar u otro forma parte de la libertad de cada individuo, "uno es de donde se siente"⁵ y el color de piel o, como afirma Desirée, tener un nivel más alto de melanina, no justifica el derecho para poder atentar contra la integridad y dignidad de esa persona.

Las agresiones verbales van mucho más allá del fácil insulto. Las canciones publicitarias también están impregnadas de ese racismo sistemático, como la famosa canción de la marca Cola Cao⁶, la cual normaliza la esclavitud y el gran índice de mortalidad que hubo en las plantaciones de cacao, a raíz de la explotación de muchas personas de color para que los consumidores del Cola Cao disfrutaran de su extraordinario sabor de esa "*África tropical*". Desirée, en su infancia, tuvo que soportar los cánticos de los niños y niñas de su colegio que habían visto ese anuncio en la televisión y ella no pudo reaccionar porque desconocía cómo actuar ante tal situación. Por lo que se refiere a la infancia de Audre Lorde, también sufrió comentarios como que la llamarán *mocosa amarilla* tal y como explica en el poema "Outside / Afuera" (2019: 133), pues su madre se sometía a blanqueamientos de la piel, igual que la madre de Desirée. Lo mismo pasa con el concepto de la *blackface*, explicado en el libro objeto de análisis, el cual corresponde a la práctica que consiste en que personas blancas se pinten la cara de negro con la finalidad de imitar o disfrazarse de persona negra. Esta práctica es ofensiva y racista porque se busca el entretenimiento de un público blanco a través de la ridiculización de un colectivo. Del mismo modo sucede con los disfraces de otras culturas (China, África, India, etc.). En el momento en el que Europa colonizó esas otras identidades, supuso mucha pérdida para esos colectivos, pues no solo se colonizaron los territorios, sino que esa ocupación implicó la imposición de una cultura y unas tradiciones europeas y, por tanto, la supresión y persecución de las tradiciones del lugar. De manera que afecta emocionalmente a los colectivos minorizados esa estereotipación que se hace a través de los disfraces.

Audre Lorde inicia una lucha y elabora una historia y literatura alejadas de la norma mítica, que se relaciona con el varón blanco heterosexual, joven y en una buena posición económica y social. Su propuesta defiende el uso de todas estas marcas de

⁵ Como puede leerse en la entrada «Soy una mujer negra y sé de dónde soy» en el blog de Bela-Lobedde (2014).

⁶ Léase en *Ser mujer negra en España* (2018). Barcelona: Plan B Editorial (p. 40).

opresión y convertirlas en poder y fuerza, en aprendizaje para cambiar la concepción de la diferencia. En su ensayo *No hay jerarquía de opresiones* (2016), explica que las opresiones "vienen en todas formas, tamaños, colores y sexualidades" y que es esencial una educación donde no existan jerarquías de opresión, para conseguir deconstruir estas opresiones. Además, habla de la relación estructural que tienen el sexismo y el heterosexismo con el racismo, siendo creencias de superioridad que dotan de derecho a la dominación hacia un grupo determinado. Por ello es importante que lesbianas, homosexuales y comunidad negra, inicien una lucha conjunta por sus identidades para conseguir un lugar en la política de sus países. Del mismo modo que hará después Bela-Lobedde, Lorde apuesta por una educación para trabajar esa creencia de estructuras rígidas que hace perder de vista los grupos oprimidos que interactúan entre ellos. Este sentimiento de colectividad en lucha es algo característico en ambas autoras, tal y como muestra una conocida de Lorde en el vídeo-documental "Audre Lorde, The Berlin years - 1984 to 1992": "Su intención era hacernos sentir: ¡No importa lo que hagas, no estás sola! ¡Deben trabajar juntos! Hazte visible y alza la voz, cada uno a su manera" (00'43").

4. Existir sin referentes

Bela-Lobedde habla en repetidas ocasiones sobre la importancia de los referentes que, en este caso, ella no tuvo: “A las mujeres negras en España no se nos veía. Punto. Si no se nos veía, no existíamos. Si no existíamos no estábamos en el imaginario”. (2018: 68). De hecho, esto generó que sintiera complejo al relacionarse con las personas de su comunidad. Las experiencias que expone en *Ser mujer negra en España* son un ejemplo de lo difícil que resulta actuar sin referentes.

En la década de los ochenta (época en la que creció Bela-Lobedde), las mujeres negras apenas tenían referentes en la esfera pública y aún menos en los medios de comunicación y las pocas que había, presionadas por adoptar un canon de belleza que no era el suyo, un canon "*de belleza caucásica hegemónica*"⁷, han tenido que someterse a cambios físicos tales como alisados del cabello o blanqueamientos de piel. De alguna manera el pelo se ha convertido en un componente social muy importante, incluso puede conllevar la exclusión o el repudio en algunos grupos. Según Bela-Lobedde (2018: 43), esta norma social tiene su origen antes de la esclavitud y la colonización, en medida de cómo se llevara el cabello se determinaba el estatus social de cada persona. Incluso en tiempos de colonización en África, a millones de africanos y africanas los rapaban para desposeerlos de su identidad y de su poder. De esta manera, Bela-Lobedde nunca se planteó en su adolescencia llevar su pelo afro natural porque jamás lo había visto en su comunidad, no disponía de modelos que lo llevaran de manera natural, sino que, por el contrario, le habían pautado que el pelo liso era la forma correcta de llevarlo. En su adolescencia decidió someterse al alisado y repetirlo trimestralmente. El proceso del alisado es bastante doloroso, pues se utilizan productos fuertes y abrasivos para la piel, que pueden originar cierta picazón o incluso pueden llegar a quemar. ¿A qué precio se pagaba la aceptación social? No fue hasta su período de madurez adulta, cuando entendió que era negra y que su pelo era afro. Desde entonces, empezó a verse igual de bella sin tener que someter a su cabello a procesos químicos, comprendió que ese no era su canon de belleza y que para identificar el suyo necesitaba verse representada en otras mujeres negras *reales*, para ella misma habitar en lo real posible, sin tener que someterse a la

⁷ Léase en *Ser mujer negra en España* (2018). Barcelona: Plan B Editorial (p. 79).

transformación regular y sistemática hacia un modelo blanco tan inalcanzable como impropio e inapropiado.

La presencia de referentes en la comunidad negra se hace esencial para construir la identidad de cada uno. El mensaje que lanza Bela-Lobedde es el de que las mujeres negras deben crear sus propios referentes para así construir su propia comunidad de mujeres negras y bellas. En el caso de Lorde, a continuación, se observa cómo ella sí cuenta con sus propios referentes. De hecho, se los buscó y los reclamó. Así, por ejemplo, las Amazonas de Dahomey constituyen personajes estimados, pues son las guerreras que luchaban para proteger a los Reyes Pantera de Dahomey. En *Los diarios del cáncer*, Lorde reflexiona sobre el dolor que supone la pérdida de su pecho y lo relaciona con la misma pérdida que sufren las Amazonas de Dahomey: "Y sin embargo, aún si llorara durante cien años, no podría expresar la pena que siento en este momento, la tristeza de la pérdida. ¿Cómo se sentían las Amazonas de Dahomey? Eran sólo unas niñas" (2008: 17). Esta referencia viene dada porque según la mitología de Dahomey, las guerreras Amazonas se cortaban el pecho directo para mejorar en el tiro con arco.

El 6 de mayo de 1979 envía a Mary Daly, autora de *Gyn Ecology: The Metaethics of Radical Feminism* (1978) y, en esos momentos, profesora en el Boston College. Al no obtener respuesta, Lorde decidió publicar la carta cuatro meses después en su obra *La hermana, la extranjera* (1984: 17). En la siguiente carta, Lorde realiza un análisis de la obra de la autora desde una perspectiva interseccional, dando a entender la importancia de la raza en la historia y en la articulación de un feminismo radical. Tanto Lorde como Mary Daly reconocían el gran poder femenino que tenía la diosa en muchas leyendas y religiones, sin embargo, Daly nunca mencionó en su texto imágenes de diosas negras, su enfoque era más bien europeo-occidental.

De igual modo que las feministas radicales buscan sus referentes religiosos fuera del cristianismo, por su opresión al ser una institución del patriarcado, Lorde investiga en antiguas culturas la evidencia del culto a diferentes deidades femeninas. La afirmación anterior no se traduce en utilizar a una diosa como objeto de admiración, sino como un referente del poder femenino. La autora se dio cuenta que la "diferencia" era un elemento que causaba tensiones a su alrededor, hasta que aceptó su negritud y aprendió a ser una mujer independiente. No obstante, no se identificaba dentro de una sociedad estadounidense llena de injusticias raciales que no luchaba por sus derechos, por ello buscó y encontró en África occidental la mitología que utiliza para construir el espacio

que la autodefine. Lo ancestral es un elemento muy importante para comprender la cultura negra, esos elementos míticos de sus antiguas deidades le sirven como modelos para comprender la historia y para crear valores y significados dentro de su comunidad. Asimismo, Lorde tiene como referentes a sus poderosas antepasadas, a sus diosas negras como Afrekete, Seboulisa, Yemanyá, las Amazonas de Dahomey, Yaa Asantewaa, Oyo o Mawulisa. En su poema "The house of Yemanjá" / "De la casa de Yemanjá" (Lorde, 2019: 26-29)⁸, la autora alude a la orisha yoruba Yemanjá⁹, la madre de los dioses en la mitología yoruba. Según Sipyinyu (2004), Lorde la invoca para que rescate a las mujeres: "mother I need your blackness now / as the august earth needs rain". Afirmarse como negra o negro en un país como Estados Unidos donde el racismo era evidente, era un símbolo de resistencia y de esperanza para otros escritores negros que pretendían desafiar la oposición existente¹⁰.

Según Lorde (2019: 248), Eshu en la religión yoruba, es el hijo más asusto y malvado de Yemanyá, un intermediario de los orishás-vodu que suele asociarse a la masculinidad, de hecho, se suele representar con la imagen del falo erecto. En sus rituales de danza, al no contar con sacerdotes, utiliza a una mujer sosteniendo un falo. En el poema de "Dahomey", Lorde quiere transmitir la solidaridad entre las mujeres, recurriendo a Seboulisa, la diosa de Abomey.

Fue en Abomey donde sentí
la sangre de las guerras de mi padre
y donde encontré a mi madre
Seboulisa
alzada con las palmas extendidas junto a las caderas
un pecho carcomido por los gusanos de la pena
piedras mágicas sobre sus dedos
secos como la tos.

⁸ Léase en *El unicornio negro* (2019). Madrid: Ediciones Torremozas. Traducción de Jimena Jiménez Real.

⁹ Se ha respetado aquí el uso de la grafía <j>, tal y como lo ha preferido escribir la autora, a pesar de que es correcto el uso de ambas grafías <j> y <y>.

¹⁰ En el artículo «Audre Lorde: Black Feminist Visionary and Mytho-poet» de Sipyinyu (2004), publicado en la revista *Revue Lisa*, Vol. II (nº4), disponible en <<https://researchgate.net>>.

En el patio de los artesanos del latón
cuatro mujeres reunidas para teñir telas
imitan el temblor férreo de Eshu
erecto y de ardiente familiaridad
en el patio
mudo como un puercoespín en un bosque de plomo
En el patio de los tejedores
hermanos y sobrinos
cosen cuentos de sangre
en vívidos tapices.

Según McGill, "Lorde manipulates language through a poetic form that positions these women as "erect", phallic, and deceptively masculine symbols" (2005: 137)¹¹. La autora se burla de esta representación de las mujeres que desempeñan el papel de sacerdotes de Eshu sujetando un enorme falo, "cuatro mujeres reunidas para teñir telas / imitar el temblor férreo de Eshu / erecto y de ardiente familiaridad", presenta a estas cuatro mujeres como símbolos fálicos, erectos y engañosamente masculinos. Lo que pretende exponer es la oposición de las mujeres que desafían a aquellas otras mujeres que tienen una consciencia colectiva. En realidad, confía en que pueden liberarse de esa agresividad masculina, pueden valerse por sí mismas sin la necesidad de depender de una figura masculina al lado.

¹¹ Léase en *Constructing Black Selves: Caribbean american Narratives and the Second Generation* (2005). Nueva York: NYU Press.

5. Activismo

Las tecnologías como canales de información y de comunicación, en este caso Internet y las redes sociales, tienen un gran impacto en el activismo social, como medio utilizado con el fin de denunciar el conflicto social. Existe un desinterés hacia la política por parte de la ciudadanía y las redes sociales permiten superar ese hastío, como se ha podido observar en numerosas ocasiones con el surgimiento de movimientos como #blackouttuesday o #MeToo y este es el caso de la autora de *Ser mujer negra en España*. Como se ha explicado anteriormente, los inicios sobre el activismo de Bela-Lobedde se ubican en la época de *beauty blogger* desde 2011, mediante esta plataforma ofrecía consejos para el tratamiento del pelo afro a través de vídeos y artículos. Con el tiempo, vio que cada vez más sus publicaciones se teñían de un carácter activista, era inevitable hablar de política cuando hablaba de su pelo, poniendo en valor la identidad afro. También tiene un canal de Youtube donde ofrece los mismos consejos estéticos de manera visual y vídeos que analizan cuestiones relacionadas con el racismo. Además, trabaja como columnista en el diario digital Público¹², redactando artículos que aportan su opinión en los temas indicados anteriormente, siempre desde la identidad afrodescendiente y mujer negra española. Como añadido, pone a disposición de su público talleres de formación para identificar y educar sobre el racismo y el privilegio blanco.

En febrero de 2020, Bela-Lobedde fue entrevistada para el bloque *Una Habitación Propia* de la plataforma Playground, dedicado a mujeres que no se les da la voz que merecen. La entrevista denominada “¿El feminismo te libra del racismo?”¹³ realizada por la periodista Ana Polo, indaga sobre el activismo que defiende la autora y por la lucha para conseguir derribar la barrera del feminismo hegemónico, abriendo fronteras hacia un feminismo interseccional. Para la autora, el activismo estético es un movimiento que intenta despertar y tomar conciencia, además de educar y deseducar sobre el racismo. Es una manera de descolonizarse el cuerpo, además de la mente:

¹² Su columna de opinión se titula “Desenredando” y está disponible en el siguiente enlace: <https://blogs.publico.es/desenredando/>

¹³ Entrevista disponible en el canal de Playground en la plataforma Youtube: <<https://www.youtube.com/watch?y=A80x7wZySzo>>.

Lo que yo pretendo con el activismo estético es poner en valor los rasgos físicos de las mujeres negras a nivel de piel, de tono de la piel y de pelo afro natural porque los cánones de belleza son también racistas. (Bela-Lobedde, 2020, 01'27'')

De igual modo, pero a través de otro canal, Audre Lorde se inserta dentro de una corriente de mujeres de color que no se sienten identificadas con la mayoría del colectivo feminista, con el feminismo hegemónico y es, a través de su poesía, que elabora toda una crítica que señala el racismo implícito.

Si la teoría feminista estadounidense no necesita explicar las diferencias que hay entre nosotras, ni de las resultantes diferencias en nuestra opresión, entonces ¿cómo explicas el hecho de que las mujeres que os limpian la casa y cuidan a vuestros hijos mientras vosotras asistís a congresos sobre teoría feminista sean, en su mayoría, mujeres pobres y mujeres de Color? ¿Qué teoría respalda el feminismo racista? (Lorde, 1984: 38)¹⁴

Lorde señala que el feminismo desatendía las cuestiones interseccionales de las opresiones de raza, clase, género, edad y sexualidad. La categoría "mujer" está sujeta a una universalización que provoca una desigualdad entre mujeres, al pensar que todas las mujeres son blancas y viven las mismas experiencias. La Europa-occidental causa que las diferencias sean vistas como oposiciones, es por eso por lo que existen grupos de personas que acaban siendo deshumanizadas (personas negras y del tercer mundo, gente de clase trabajadora, ancianas y mujeres). Según Lorde (1984: 40), quien esté fuera de esa "norma mítica" será diferente y, por tanto, oprimido, sin tener en cuenta otras cuestiones relativas a la diferencia. Las mujeres blancas feministas muchas veces utilizan el término "hermandad" sin predicarlo, ya que implica una homogeneidad inexistente, pues pasan por alto aspectos como la diferencia de las clases, la edad, la raza o las preferencias sexuales. En la entrevista de Playground, Bela-Lobedde ejemplifica esta situación con la

¹⁴ Léase en *La hermana, la extranjera* (1984). Versión traducida por Lesbianas Independientes Feministas y Socialistas. Perú: Lima. Disponible online en <<https://www.glefas.org>>.

película de Mary Poppins (2020, 6'05''), en la escena en la que la señora Banks aparece cantando en su casa eufóricamente "Por ti vota la mujer", pasando por alto que detrás de ella está su ama de llaves y sus criadas. Esto es porque cuando surge el feminismo, es un feminismo burgués, ya que las mujeres pertenecientes a esa clase social eran las que disponían de tiempo para dedicarse a escribir o leer sobre teoría feminista.

El activismo de ambas autoras entiende de raza, de género, de clase, de etnia, de orientación sexual... En el mismo vídeo mencionado anteriormente, Bela-Lobedde expone lo duro que puede llegar a ser vivir reafirmando continuamente, "cada vez que sales a la calle haces activismo simplemente por existir" (2020, 3'23''). Ser mujer negra en España acaba convirtiéndose en un reto diario, hoy en día surgen preguntas como *¿de dónde eres?* o *¿cuánto tiempo llevas aquí?*, demostrando que aún no se ha superado ese racismo estructural. Cuando se inicia una deconstrucción o revisión del propio feminismo de una persona, del mismo modo pasa con el racismo. Bela-Lobedde insiste en educarse y formarse para cambiar estos aspectos que se insertan dentro de un sistema que lleva funcionando siglos desde la colonización, y es la lucha que lleva librando años y la que intenta transmitir a su público. La misma lucha que defendió Lorde hasta el final de sus días, a través de la poesía y el lenguaje, porque "la poesía no es un lujo" (1984: 3), no es sólo placer estético, sino que es terapia y un lugar de reflexión y revelación. El lenguaje poético se adentra en los silencios, en las esperanzas, en los pensamientos... en suma, lugares de creatividad y poder. Su poesía mantiene un hilo conductor con su cuerpo a través de sus palabras, es decir, un yo encarnado, al escuchar o leer su poesía la lleva a una conexión biológica-simbólica, algo esencial para ella. Lorde enlaza su poesía con su cuerpo a través de su calidad oral y a través de sus experiencias que dan forma a los temas debatidos en sus escritos: raza, género, clase, sexualidad y erotismo. Un ejemplo de ello se observa en el poema "A Women Speaks / Una mujer habla" dentro su poemario *El unicornio negro* (2019: 22-23). Esta pieza simula una conversación entre mujeres de diferentes culturas; pretende exponer la cuestión de las mujeres negras en EE. UU., además de abrir un diálogo para proponer un progreso dentro del movimiento feminista en cuanto a mejorar la vida de las mujeres de color.

Observando las dos primeras estrofas:

Por la luna marcada y por el sol tocada
aunque mi magia no está escrita
cuando el mar dé media vuelta
dejará tras de sí mi forma.
No busco ningún favor
intocada por la sangre
implacable como la maldición del amor
permanente como mis errores
o mi orgullo
no mezclo
amor con pena
ni odio con desprecio
y si me conocieras
mira en las entrañas de Urano
donde bate el incansable océano.

No habito
mi nacimiento ni mis divinidades
soy intemporal y a medio hacer
y busco aún a mis hermanas
brujas en Dahomey
que me llevan en sus telas enroscadas
como hacía nuestra madre
en duelo.

En los dos primeros versos se encuentra la clave para entender el tema del poema. Llama la atención la aparición de los elementos "sol" y "luna", pues relacionan a las mujeres negras como individuos divinos, extraterrestres, exaltando sus rasgos de belleza. sin embargo, su historia no ha quedado "escrita", sino que ha sido olvidada. En los versos 10-12, sugiere que lo que prevalece es el esfuerzo por comprender y accionar hacia el cambio, en lugar de remordimientos y justificaciones. No pretende conmover con la pena ni crear un conflicto, simplemente quiere contar su historia, mostrar entre líneas la ausencia de representación política para las mujeres *queer* en el contexto histórico de EE. UU.

La segunda estrofa la protagonizan las brujas de Dahomey, las deidades femeninas a las que tanto admira Lorde. El uso del vocablo despectivo "brujas", quiere mostrar cómo su fuerza es vista como algo malévolo, de otro mundo y son consideradas como extraterrestres. Es una reflexión hacia todas esas mujeres guerreras que han sido invisibilizadas por querer mostrar su fuerza al mundo, por querer cruzar el umbral de la esfera privada hacia la esfera pública. Además, ella se vincula a esta historia de mujeres, afirmando que *"me llevan en sus telas enroscadas"*, jugando con el lenguaje y posicionándose en el tiempo histórico de Dahomey, sintiéndose identificada.

La cuestión que relata Lorde es el problema de la crítica feminista, sujeta a un sistema patriarcal y por tanto condicionada, de tal modo que la ausencia de la mujer negra se hace presente. Al final del poema, *"yo soy / mujer / y no blanca"* transmite esa autoridad que siempre se le ha negado a los colectivos racializados. Además, el título menciona "Una mujer", sin especificar que se trata de una mujer de color, lo que da a entender que la mujer de color se acaba convirtiendo en representante. Paralelamente, "Una mujer habla" y *"yo soy / mujer / y no blanca"* crean, junto al resto del poema, la imagen de Lorde como la Madre Negra que habita en cada individuo.

6. La mirada machista: exotización y lesbofobia

6.1. Exotización

En el contexto de las mujeres de color, no se puede hablar de machismo sin analizar el racismo que lo atraviesa, por ello es tan importante que el feminismo vincule a todas las mujeres, para llegar a un objetivo común y luchar por la justicia social. Así pues, la conciencia del sexismo no sólo es cuestión de las mujeres, sino que los hombres también deben tomar parte para renunciar a sus privilegios masculinos. En la obra *El feminismo es para todo el mundo* de Bell Hooks, se problematiza la teoría de que los hombres son el problema principal y que se debe crear un feminismo pensando en ellos. Lo que hace Hooks es protagonizar a las mujeres que no estaban incluidas por el feminismo blanco y burgués, las mujeres negras y de clase baja, abriendo un horizonte hacia un feminismo interseccional que analiza la raza y la clase. Según Hooks, "En nuestra sociedad, dentro del sistema social institucionalizado de clase, sexo y raza, las mujeres negras estaban claramente en la parte más baja de la escala económica" (2017: 62) y es que, desde el sistema patriarcal, las cuestiones sobre las mujeres pertenecientes a una clase privilegiada eran las que debían ser atendidas. Este machismo racista se observa en el pasaje de la obra *Ser mujer negra en España*, donde Bela-Lobedde vive la etapa de la maternidad y eso le ocasiona problemas cuando se expone públicamente acompañada de sus hijas mestizas. Tal y como explica, en muchas ocasiones recibe comentarios ofensivos cuestionando su identidad: si es la madre o si es la cuidadora. En cambio, si las veían con su pareja y padre de las niñas, daban por sentado que las había adoptado. Esto es algo que el movimiento feminista está a favor de cambiar, la dominación patriarcal en la familia, en cuanto a la crianza de niños y niñas, y así conseguir "que la familia sea un lugar donde niñas y niños seguros, puedan ser libres y conozcan el amor" (Bell Hooks, 2017: 106).

Las afrodescendientes sufren de la misma manera la violencia por parte de los hombres tanto en la esfera pública como en la privada, pero a través de ese racismo institucional, son marcadas por una representación sexualizada. La sexualización de la mujer negra es una realidad ignorada que encuentra su origen en el colonialismo, donde las mujeres negras eran utilizadas como esclavas y como entretenimiento sexual. Debido a esta creencia han ido surgiendo mitos a lo largo de la historia, como el que expone Bela-

Lobedde en su obra “¿es verdad eso de que las mujeres negras sois unas fieras en la cama?” (2018: 100). Estos estereotipos se han ido magnificando con la invención de la pornografía, la cual muestra una imagen distorsionada de la realidad sobre las mujeres de color, hasta tal punto de exotizarlas: “Es muy fácil exotizar a mujeres no blancas bajo el eslogan de «mulatas calientes»” (Bela-Lobedde, 2018: 95). La pornografía no es más que otra estrategia de dominación y el que más demuestra la violencia que se ejerce en el discurso social. Asimismo, la invención de las mujeres negras como promiscuas es utilizada para la justificación de violaciones de mujeres esclavizadas. Esta sexualización también se puede analizar en el momento previo a la decisión de Lorde sobre no someterse a una reconstrucción, uno de los momentos más duros de su vida. Sufrió mucha presión a causa de su extirpación mamaria, pues no se espera de la mujer que no acceda a la reconstrucción del pecho. Cayendo en el error de considerarla incompleta, se crea un complejo hacia la mujer evidenciando que la atracción hacia el sexo masculino no va a ser la misma. Lorde relata en *Los diarios del cáncer* la experiencia al ser diagnosticada de cáncer de mama y el duro proceso antes de someterse a la mastectomía. Cuando decidió no reconstruirse el pecho, no se sintió respaldada por otras mujeres, por esa idea acomplejada del cuerpo incompleto de una mujer al estar sexualizado. Esta idea se reafirma cuando insiste en que “las prótesis socialmente aprobadas son sólo otra forma de mantener a las mujeres con cáncer de mama en silencio, y separadas unas de otras” (2008: 5, 6). Someterse a la mastectomía, implica que te ofrezcan después una reconstrucción sin otorgarle ese espacio de elección a la mujer para poder plantearse si de verdad quiere someterse a esa operación. Cuando se piensa en una normalidad en cuanto a la clasificación de los cuerpos, tal y como apunta Fausto-Sterling en su obra *Cuerpo sexuados*, existe una norma de género “una imposición social, no científica” (2006: 9). El cuerpo forma parte la identidad de cada persona y, por tanto, es un constructo social, no biológico. Aquel cuerpo que se salga de la norma conllevará a concebirlo como desviado, como en el caso de Audre Lorde.

6.2. Lesbofobia

Para explicar la desigualdad impuesta por la heteronormatividad, es necesario recurrir a la obra *El pensamiento heterosexual y otros ensayos* de Monique Wittig, la cual analiza, entre otros aspectos, “la categoría de sexo”. Ésta consiste, contando con un

reconocimiento político, en construir la sociedad donde lo "natural" se relaciona con lo heterosexual y, el resto de población se ve heterosexualizada (2006: 26). De esta manera, la sociedad está sujeta a una ideología de supremacía en la que lidera el patriarcado, haciendo legítima la violencia contra los colectivos oprimidos. Se hace uso de la violencia tanto para sostener la dominación, como para afirmar la masculinidad entre los propios hombres, es decir, la homosexualidad no tiene cabida en este sistema. Tanto hombres como mujeres están encadenados a los modelos de género que han heredado y como en el caso de Lorde, al ser mujer negra y lesbiana se ha visto doblemente amenazada por la categoría de sexo, incluso va más allá. Las lesbianas son vistas como unas traidoras en su clase.

*The Archivettes*¹⁵ es un documental estadounidense, que muestra la fuerza de un grupo de mujeres que decidió unirse y crear el archivo *LHA* (*Lesbians Herstory Archives*) para recopilar todas las representaciones de mujeres lesbianas a lo largo de la historia, para que de esta manera no quedaran en el olvido. Las co-fundadoras del archivo, Joan Nestle y Deborah Edel han gestionado los *LHA* durante más de cuarenta años y ahora es el momento de retirarse y encontrar a sus sucesoras, que sean capaces de liderar lo que para ellas fue y será un gran tesoro. Como dice Edel en el documental, "y aunque suelo decir "comunidad" en lugar de "comunidades", e "historia" y no "historias", creo de corazón que uniendo las historias individuales tenemos una historia común lésbica" (2018, 7' 11"). Esta ha sido la esencia de los *LHA*, un lugar seguro donde las mujeres lesbianas pudieran acogerse y sentirlo como su hogar, sin la posibilidad de expropiarlas. Es un lugar que recoge todas las historias sobre lesbianas, pero que no significa que se vete la entrada a otras personas de diferente orientación sexual. Es una institución pública que no comete ningún juicio de valor ante una persona, sino que tiene las puertas abiertas para todo aquel que buscara un apoyo, una guía, autoreconocimiento, etc. El mismo espíritu que mantienen Bela-Lobedde y Lorde a través de sus discursos. Ésta además como miembro del colectivo lésbico, critica la falta de elección que provoca el ocultamiento de otras sexualidades posibles al estar invisibilizado el lesbianismo. La lesbofobia ha estado presente a lo largo de su vida, pues es uno de los resultados de la norma mítica impuesta por la heterosexualidad obligatoria. La autora ha tenido que vivir en secreto su identidad lesbiana, algo que le ha costado tiempo y esfuerzo, pues en un mundo heteronormativo

¹⁵ Película-documental disponible en la plataforma digital Filmin, dentro de la colección correspondiente a la *Mostra de films de dones*, de la edición 2020. Puede verse el tráiler en <<https://vimeo.com/242633100>>

surge la idea de supervivencia para evitar sufrir cualquier tipo de violencia. No obstante, dentro de la comunidad lésbica estadounidense, en ocasiones también se sentía amenazada, ya que al ser una mujer negra era considerada como peligrosa. De nuevo su identidad afrodescendiente condicionaba la vida que había escogido. En *Zami: Una biomitografía. Una nueva forma de escribir mi nombre*, Lorde relata el largo proceso de formación en su identidad plural como mujer negra y lesbiana, dando a entender que raza y género son aspectos tanto biológicos como socialmente contruidos. Durante esta formación, tuvo varias relaciones con mujeres, pero la más larga y complicada fue con Muriel. Complicada porque a Muriel le diagnosticaron esquizofrenia y porque era una mujer blanca, un hecho que generaría diferencias entre ellas. La raza supuso problemas y diferencias en su relación con esta mujer, pues a pesar de que las dos eran individuos oprimidos, la identidad afrodescendiente de Lorde supondría en ocasiones un distanciamiento con su pareja. Muriel insistía en que "todas somos unas malditas negras" (2010: 375), refiriéndose a que todas eran lesbianas, pero Lorde detestaba ese comentario, pues se traducía en desigualdad por su color de piel.

Lorde es consciente de la heterosexualidad obligatoria impuesta por un sistema de opresión, que margina a aquellas personas que queden fuera de esa "norma mítica" y que se beneficia de la diferencia institucionalmente rechazada. Los discursos feministas caen en el error de obviar las diferencias raciales, de clase o sexualidades, olvidando a numerosos grupos de mujeres que se quedan a las puertas de una lucha común de liberación. En el pasaje *Las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo*¹⁶, Lorde invita a reflexionar sobre crear una alianza de mujeres que evalúen en sus discursos feministas estos sistemas de desigualdad institucionalizados creados para la dominación de grupos minorizados, pues si el feminismo únicamente mira desde la experiencia blanca y heterosexual, excluye a las lesbianas y a las mujeres negras, convirtiéndose en un sistema de exclusión. La autora afroamericana lo define de la siguiente manera:

La supervivencia es aprender a mantenerse firme en la soledad, contra la impopularidad y quizá los insultos, y aprender a hacer causa común con otras que también están fuera del sistema y, entre todas, definir y luchar por un mundo en

¹⁶ Léase en *La hermana, la extranjera* (1984). Versión traducida por Lesbianas Independientes Feministas y Socialistas. Perú: Lima. Disponible online en <<https://www.glefas.org>>.

el que todas podamos florecer. Porque las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo. (Lorde, 1984: 38)

En suma, tal y como apunta Curiel (2007), es necesaria una revisión y reconstrucción de una feminidad negra que analice en su política; por un lado, tanto la relación del concepto "mujer" con el hecho de sexualizarla, justificando así todo tipo de desigualdades y, por otro lado, la insistencia en la utilización de términos como "mujer de color" o "mujer afrodescendiente" para que entre mujeres se sientan identificadas y así luchar por un objetivo común. Además, se debe tener en cuenta que el concepto normalidad guarda tras de sí el de exclusión. De esta manera, lo que se debe tomar en cuenta no son las normas científicas o estéticas, sino aquello que se ha construido socialmente, pues suelen ser datos más empíricos que a lo que socialmente se considera como aceptable. Una vez más, la sororidad es lo que marcará el cambio ante la dominación desproporcionada y la necesidad del grito de todas las voces en la lucha, incluso las de las mujeres que ocupan los márgenes y bajas posiciones jerárquicas.

7. Conclusiones

Es difícil concluir un trabajo que desde su inicio ha supuesto un viaje de aprendizaje y formación sobre realidades cotidianas que, como mujer blanca, había pasado desapercibidas. Sin embargo, concluyo, de manera breve por limitaciones de espacio. Para hacer posible este estudio, desde un primer momento, la empatía se ha traducido en un factor clave para comprender las desigualdades que atraviesan la vida de ambas autoras. Las experiencias y las obras de Bela-Lobedde y Lorde, generan una incomodidad al lector, de la que ya se ha hablado anteriormente, que reafirma las conductas discriminatorias que sufren las personas racializadas y que generan la diferencia. De esta manera, puede decirse que la realización de este trabajo me ha aportado el conocimiento suficiente para deconstruir paradigmas coloniales que llevamos socialmente inculcados décadas atrás.

Por lo que se refiere a la hipótesis inicial, se ha conseguido probarla, pues tal y como se ha podido comprobar, a pesar de la diferencia espaciotemporal, ambas autoras comparten unos ejes concretos en los que se construye su identidad afrodescendiente, y que además han hecho posible que dialoguen entre ellas. Así, se ha llegado a la conclusión de que ambas autoras tratan el silencio y la opresión de igual modo, tanto por sus vivencias como por la crítica que realizan *a posteriori*, haciendo hincapié en la educación como único salvavidas. Sin embargo, se ha podido ver que, en cuanto a los referentes, una autora difiere respecto a la otra; ya que Lorde alimenta su discurso de toda la mitología sobre las diosas negras que ponen en valor el poder femenino y la identidad afrodescendiente, y en su lugar, Bela-Lobedde no obtiene en su contexto esos modelos de identificación y aceptación. Por ello, reivindica la importancia de los referentes para las próximas generaciones y la problematización en adoptar cánones impropios de la comunidad de mujeres negras. En la misma línea define su activismo estético, generando contenido audiovisual en Internet y creando un sentimiento de consciencia colectiva en su público. En este punto, como hemos podido observar, ambas autoras coinciden en su lucha por visibilizar una perspectiva política interseccional. No obstante, el canal de protesta de Lorde es la poesía, la cual dota de un lenguaje que consigue unirse a la lucha feminista y antirracista. Por último, se ha comprobado que Bela-Lobedde y Lorde tratan el machismo como elemento de dominación, aunque la primera enfoca su análisis en los mitos y estereotipos dentro de la comunidad afro a causa de la heterosexualización, pero

Lorde como miembro del colectivo de mujeres lesbianas, realiza además una crítica a la heteronormatividad y a sus mecanismos de opresión.

Para finalizar, deseo destacar la importancia de responsabilizarse, enmendar y reconocer la esclavitud como el genocidio que fue. Países como España y EE.UU. (respectivas nacionalidades de las autoras), deben tomar conciencia de sus actos pasados, que a día de hoy seguimos pagando sus consecuencias. Además, en países como estos, es necesaria la visibilidad de personas negras en los espacios públicos, como el periodismo, la televisión, la política, etc. No es solo una cuestión de que las personas afrodescendientes necesiten referentes negros, sino que es una necesidad social. Diversidad en mayúsculas: diversidad étnica, cultural, religiosa, a nivel de capacidades, tipos de inteligencia y un largo etcétera.

8. Referencias bibliográficas

Bibliografía principal:

- BELA-LOBEDDE, D. (2018). *Ser mujer negra en España*. Barcelona: Plan B Editorial.
- LORDE, A. (2008). *Los diarios del cáncer* (Gabriela Adelstein, trad.). Rosario, Argentina: Hipólita Ediciones. Disponible en: <http://www.rimaweb.com.ar/wp-content/uploads/2012/10/Los-diarios-del-cancer.pdf>
- LORDE, A. (1984). *La hermana, la extranjera* (Lesbianas Independientes Feministas y Socialistas, trad.). Lima, Perú. Disponible en: <https://glefas.org/download/biblioteca/feminismo-antirracismo/Audre-Lorde.-La-hermana-la-extranjera.pdf>
- LORDE, A. (2019). *El unicornio negro* (Jimena Jiménez Real, trad.). Madrid: Ediciones Torremozas.
- LORDE, A. (2010). *Zami: una biomitografía: una nueva forma de escribir mi nombre*. Madrid: Horas y horas.

Bibliografía secundaria:

- FAUSTO-STERLING, A. (2006). *Cuerpos sexuados: La política de género y la construcción de la sexualidad* (Ambrosio García Leal, trad.). Barcelona: Melusina.
- FIRESTONE, S. (1976). *La dialéctica del sexo. En defensa de la revolución feminista*. Barcelona: Kairós (pp. 9-24).
- MCGILL, L. D. (2005). *Constructing Black Selves: Caribbean american Narratives and the Second Generation*. Nueva York: NYU Press.
- WITTIG, M. (2006). *El pensamiento heterosexual y otros ensayos* (Javier Sáez & Paco Vidarte, trad.). Madrid: Egales S.L.

9. Referencias web

- BELA-LOBEDDE, D. (2014). "Soy mujer negra y sé de dónde soy". [Entrada en un blog]. Recuperado de: <https://www.desireebela.com/soy-una-mujer-negra-y-se-de-donde-soy/> [Consultado: 14 de abril de 2020].
- CHUCHO GARCÍA, J. (2015). Afrodescendientes: identidad y cultura de resistencia. Revista América Latina en Movimiento No. 501: El Decenio Afrodescendiente. Recuperado de: <https://www.alainet.org/es/articulo/168972#:~:text=Vamos%20a%20entender%20la%20cultura,%2C%20afroepistemol%C3%B3gicos%2C%20espirituales%2C%20%C3%A9ticos%2C> [Consultado: 23 de marzo de 2020].
- CURIEL, O. (2007). *Los aportes de las afrodescendientes a la teoría y práctica feminista. Desuniversalizando el sujeto "mujeres"*. Publicado en: Perfiles del Feminismo Iberoamericano, vol. III. Buenos Aires: Catálogos. Recuperado de: <https://we.riseup.net/radferm/los-aportes-de-las-afrodescendientes-a+403128> [Consultado: 20 de mayo de 2020].
- hooks, b. (2017). *El feminismo es para todo el mundo*. Madrid: Traficantes de sueños. Recuperado de: https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/TDS_map47_hooks_web.pdf [Consultado: 21 de mayo de 2020].
- LORDE, A. (2016). *No hay jerarquía de opresiones* (Traductora GHT trad.). Bulletin: *Homophobia and Education*, 14(3/4), 9.) Recuperado de: <https://sentipensaresfem.wordpress.com/nhjoal> [Consultado: 20 de mayo].
- Playground [playground]. (2020, febrero 9). ¿El feminismo te libra del racismo? con Desirée Bela. Una Habitación Propia 01 [Archivo de vídeo]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=A80x7wZySzo> [Consultado: 23 de marzo de 2020].
- SIPYINYU, N. E. (2004). "Audre Lorde: Black Feminist Visionary and "Mytho-poet". *Revue Lisa*. Vol. II (nº4). Buyumbura, Burundi: Burundi University (pp. 94-103). Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/40501027_Audre_Lorde_Black_Feminist_Visionary_and_Mytho-poet [Consultado: 15 de abril de 2020].

10. Filmografía

- SCHULTZ, D. (directora y productora). (2011). *Audre Lorde - The Berlin Years 1984 to 1992* [documental]. Alemania.
- QUE, C. (productora) y ROSSMAN, M. (directora). (2018). *The Archivettes* [documental]. Estados Unidos.

Grau: Llengua i Literatura espanyoles

Curs acadèmic: 2019-2020

L'estudiantMarina Matas Barroso..... amb NIF: 46255897E

Lliura el seu TFG: La identidad afrodescendiente: diálogo genealógico entre Desirée

Bela-Lobedde y Audre Lorde

Declaro que el Treball de Fi de Grau que presento és fruit de la meva feina personal, que no copio ni faig servir idees, formulacions, cites integrals o il·lustracions diverses, extrems de cap obra, article, memòria, etc. (en versió impresa o electrònica), sense esmentar-ne de forma clara i estricta l'origen, tant en el cos del treball com a la bibliografia.

Sóc plenament conscient que el fet de no respectar aquests termes implica sancions universitàries i/o d'un altre ordre legal.

Marina Matas Barroso

Bellaterra, ...15... dejunio..... de 2020